

ولذلك فالضحك والبكاء يأتيان بلا مقدمات ، لا أقول لنفسي : سأضحك الآن فأضحك ، ولا أقول : سأبكي الآن فأبكي ؛ لأن هذا انفعال غريزي لا دخل للإرادة ولا للاختيار فيه . ولكتا أحياناً نلجأ إلى التضحك أو إلى التباكي وهو مجرد ادعاء بلا حقيقة . ويكون ظاهراً فيه الافتعال . فحين يروى لك إنسان نكتة سخيفة ، والمفروض أنه قالها لتضحك ، ولكنها لا تضحك ، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تحامله فتفتعل الضحك ، أي تضحك بافتعال . وكذلك البكاء فيه افتعال أيضاً مثل بكاء النادبة التي تجلس وسط أهل الميت وتبكي . وقد تضع بعض نقط الجلوسين في عينيها لتفتعل الدموع ، وهذا كله افتعال . أما الضحك والبكاء الحقيقي ، فأمران بالفطرة يملكهما الله سبحانه وتعالى وحده .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ جاء بعد قوله : ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ أي : أنهم فرحوا عندما يَقُواهم في المدينة ، وخرج المؤمنون للجهاد . جلسوا في حدائق المدينة وهم فرحون في راحة وسرور يضحكون ؛ لأنهم يعتقدون أنهم قد فازوا بعدم اشتراكهم في الجهاد . ولكن هذا الضحك هو لفترة قليلة . وسيأتي بعدها بكاء وندم لفترة طويلة وأبدية ، عندما يدخلون جهنم والعياذ بالله .

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ ولم يقل : سيضحكون قليلاً وسيكون كثيراً ، لماذا ؟

نقول : عندما يُسند الفعل إلى المخلوق الذي يعيش في عالم الأغيار ، والمختار في عدد من أفعاله ، يُحتمل أن يحدث أو يجوز ألا يحدث . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا ﴾ أي : أمر بالضحك ، ثم يجيء في البكاء ويقول : ﴿ وَلْيَبْكُوا ﴾ أي : ابكوا . والأمر بالضحك والبكاء هو أمر اختياري من الله سبحانه وتعالى ، تجوز فيه الطاعة وتجوز فيه المعصية ؟

إذا كان كذلك ، فهل يستطيع المنافقون أمراً اختيارياً لله ؟ ونقول : إن ذلك أمر غير اختياري ؛ لأن الحق سبحانه هو وحده الذي يضع في النفس البشرية انفعال الضحك أو انفعال البكاء للأحداث . وكما يتبين فإن الإنسان لا يستطيع الانفعال بالضحك أو البكاء .

والحق حين يقول : ﴿ فليضحكوا قليلاً ﴾ معناها : أن انفعال الضحك قضاء عليهم لا بد أن يحدث . وإذا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ ولْيَبْكُوا كثيراً ﴾ فلا بد أن يبكوا ؛ لأن انفعال البكاء مكتوب عليهم من الله ، وكما يقولون : إن الذي يضحك أخيراً يضحك كثيراً ، وكذلك الذي يبكي أخيراً يبكي كثيراً .

إذن : فالأمور كلها مرهونة بالخاتمة . فقد يأتي للإنسان حادث يسره ، ثم تأتبه ساعة بؤس تمحو هذا السرور كله ، والعكس صحيح . وإذا كان هؤلاء المنافقون قد ضحكوا قليلاً في الدنيا . فحمر كل منهم في الدنيا قليل ؛ لأنه حتى وإن عاش في الدنيا ضاحكاً طوال عمره فكم سيفضحك ؟ أربعين سنة ؟ خمسين سنة ؟

إن كلاً مناه في الدنيا مدة محدودة ، فأنت إذا نسبت الحدث إلى الدنيا على إطلاقها فهو قليل . وإذا نسبته إلى عمرك في الدنيا فهو أقل القليل ، ثم تأتي الآخرة بالخلود الطويل الذي لا ينشئ ، ويكون بكاء المنافق فيه طويلاً طويلاً .

ولذلك فلا بد لكل إنسان أن يضع مع المعصية عقوبتها ، ومع الطاعة ثوابها ؛ لأن الإنسان قد يرتكب المعصية لإرضاء شهوات نفسه ، وساعة ارتكاب المعصية فهو لا يستحضر العقوبة عليها ، ولو أنه استحضر العقوبة لامتنع عن المعصية . فالسارق لو استحضر ساعة قيامه بالسرقة ، أنه قد

يَضْبُطُ ، وقد يحاكم وتقطع يده ، لو تأكد من هذا فلن يسرق أبداً . ولكنه يقوم بالسرقة لأنه يعتقد أنه سيفلت من العقاب . وما من لئس خطط لسرقة وفي باله أنه سيضبط ، بل يكون متأكداً أنه سيسرق ويفلت .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »^(١)

لأنه ساعة يزني لو تخيل أو تأكد أنه سيُلْقَى في النار جزاء ما فعل ، فلن يقدم على الزنا أبداً . وكذلك شارب الخمر لا يمكن أن يضع الكأس في فمه . إذا تخيل النار وهو يُعَذَّب فيها . ولكن الغفلة عن الإيمان تحدث لحظة ارتكاب المعصية ؛ لأن الإيمان يقتضي أن تستحضر العقوبة ساعة تُقدم على المعصية ، وأن تعلم يقيناً أن كل ما تفعله ستحاسب عليه في الآخرة ، وسيكون هناك جزاء .

فإذا ضحكك من مطلوبات الإيمان فلا بد أن تبتكي في الآخرة . فإن فرحت - مثلاً - بترك الصلاة أو الزكاة ، واعتقدت أنك قد غنمت في الدنيا ، فلا بد أن تندم ويصيبك الغم في الآخرة . وإذا تعمت بحال حوام فلا بد أن تُعَذَّب به في الآخرة . والحق سبحانه بقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) ﴾ [المطففين]

هكذا يعطينا الله عدة حور من السخرية التي يتعرض لها المؤمنون في الدنيا ، وأولى هذه الصور هي ضحك المنافقين والكفار من المؤمنين ، كأن يقول أحدهم لإنسان مؤمن يقوم إلى الصلاة : خذنا على جناحك في الآخرة . ثم بعد ذلك يأتي الغمز واللمز ، ثم إذا ذهب المنافق إلى أهله

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) ومسلم في صحيحه (٥٧) .

أخذ يسخر من الطائعين ويقول : لقد فعلت كذا وكذا لإنسان متدين .
وسخرت منه ولم يستطع أن يرد . ويشعر بالسرور وهو يحكى القصة فرحاً
بما عمل . وينسى أنه قد ارتكب ثلاثة جرائم : جريمة العمل ، وجريمة
الفرح بالعمل ، وجريمة الإخبار بالعمل . فلو أنه سخر من المؤمن ، ثم ندم
بعد ذلك ، ربما كانت عقوبته هيئة . ولكن ما دام قد فرح بذلك تكون له
عقوبة أكبر ، فإذا انقلب إلى أهله يروى لهم ما حدث ، وهو فخور مسرور
تكون له عقوبة ثالثة .

وليتهم توقفوا عند ذلك بل اتهموا المؤمنين بالضلال ؛ مصداقاً لقوله
تعالى :

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ نَضَّالُونَ ﴾ (٢٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ
حَافِظِينَ ﴿ (٢٣) ﴾

أى : أنهم زادوا على كل هذا باتهام المؤمنين بالضلال . هذا ما صنعوه
فى الدنيا . وهى فانية وعمرها قليل . ثم يأتى سبحانه وتعالى بالمقابل فى
الآخرة ؛ فيقول : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٤) على
الأرائك ينظرون ﴿ (٢٥) هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٢٦) [المطففين]

فكما ضحك الكفار من المؤمنين فى الدنيا ؛ سيضحك المؤمنون من
الكفار فى الآخرة ، وسيجلس المؤمنون على الأرائك فى الجنة وهم ينظرون
إلى الكفار وهم يُعَذَّبُونَ فى النار ، أى : أن الله جزأهم بمثل عملهم مع
الفارق بين قدراتهم المحدودة وقدراته - سبحانه - التى لا حدود لها .

ولم يقل الحق سبحانه وتعالى : « سيضحكون » ككلام خبرى ، يجوز
أن يحدث أو لا يحدث ، بل جاء به مؤكداً . وقوله هنا فى المنافقين
﴿ فَلْيَضْحَكُوا ﴾ . يعنى : أن الضحك لا بد أن يحدث ؛ لأن هذا كلام من
الله سبحانه وتعالى .

فقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يعطينا العلة أو السبب في أن ضحكهم سيكون قليلاً ، وبكاءهم سيكون كثيراً ؛ لأن هذا جزاء ما فعلوه في الدنيا . لقد فرحوا بالفرار من الجهاد . وسرّوا بالراحة في المدينة ، فلا بد أن يُلَاقُوا في الآخرة جزاءهم عن هذا العمل ، كما سيُثاب المؤمنون على ذهابهم للجهاد في الحرب .

إذن : فالحق سبحانه لم يظلمهم ، بل أعطاهم جزاء ما عملوه . كما قال : ﴿ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وكلمة ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ هنا لها ملحظ لا بد أن نُبيِّنَه ؛ فقد كان من الممكن أن يُقال " جزاء ما كانوا يعملون " ، أو " جزاء ما كانوا يفعلون " ، فلماذا جاء الحق بـ ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ ، وما الفرق بينها وبين " ما يفعلون " و " ما يعملون " ؟

نعلم أن لكل جارحة من جوارح الإنسان مجال عمل ؛ فالأذن تسمع ، والعين ترى ، واليد تمسك ، والقدم تمشي ، والأنف يشم ، والأنامل تلمس . إذن : فكل عضو له مهمة . فإن كانت المهمة هي النطق باللسان نسميها القول . وإن كانت مهمة من مهام باقى الجوارح عدا اللسان نسميها الفعل . فاللسان وحده أخذ القول ، وكل الجوارح أخذت الفعل . والقول والفعل معاً نسميهما عملاً .

فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : " يفعلون " يكون ذلك مقابل يقولون ؛ لأن الإنسان قد يقول بلسانه ولا يفعل بجوارحه . وتوضح ذلك الآية الكريمة : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (٢) [الصف]

ولكن إذا اتخذ القول والفعل يكون هناك عمل . وكل شيء لا يتسق منطقياً مع قيم المنهج يكون فيه افتعال ، فالكسب عمل ، والاكتساب افتعال الكسب ؛ لأن الكسب عمل طبيعي ، والاكتساب هو افتعال الكسب . وسبحانه يقول :

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...﴾ (٢٨٦) [البقرة]

لأن الاكتساب بالحرام فيه افتعال يتعب النفس ، ولا يجعلها منسجمة مع جوارحها ، فالرجل مع زوجته في البيت مستقر الجوارح لا يخشى شيئاً . لكنه مع زوجة غيره يهيج جوارحه ؛ فيقلل النوافذ ويُطفىء الأنوار . وإن دق جرس الباب يصاب بالذعر والهلع ؛ لأن ملكات النفس ليست منسجمة مع العمل .

أما إذا اعتادت النفس الإثم مثل من اعتاد الإجرام ، فلا يهيجها الحرام . وفي هذه الحالة تنقلب عملية الاكتساب إلى كسب ، وتعتاد النفس على المعصية وعلى الإثم ، ويصبح جزاؤها عند الله أليماً وعذابها عظيماً .

ويقول الحق سبحانه في هذه الآية : ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وكان مقتضى الكلام أن يقال : " جزاء بما كانوا يكتسبون " لأن هذه عملية فيها إثم وفيها معصية ، فلا بد أن يكون فيها افتعال ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن هؤلاء المنافقين قد اعتادوا المعصية ، وعاشوا في الكفر ، فأصبحت العملية سهلة بالنسبة لهم ، ولا تحتاج منهم أى افتعال .

واقراً قول الحق : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ...﴾ (٢٨) [المائدة]

والسرقة ليست أمراً طبيعياً ، لذلك يقوم بها السارق خفية ويُبَيِّت لها ويفتعل ؛ ولذلك كان من المنطقي أن يقال " اكتسبوا " لكن شاء الحق أن نعترف أن السرقة قد أصبحت في دم هؤلاء ، ومن كثرة ما ارتكبوها فهي بالنسبة لهم عملية آيلة سهلة . وقد وضع الشريعة لها نطاقاً وهو ربع دينار مثلاً^(١) . والذي يسرق دون هذا النطاق لا يُطبق عليه حدُّ قطع اليد . لماذا ؟ لأن ربع الدينار في ذلك الوقت كان يكفي لقوت أسرة متوسطة العدد لمدة

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً » أخرجه مسلم (١٦٨٤) وأحمد (٣٦/٦) والنزهدي (١٤٤٥) وقال : حسن صحيح .

يوم واحد . فإذا سرق أى إنسان ما يكفى قوت أسرة لمدة يوم واحد ، يقال : ربما فعلها لأن أسرته لا تجد ما تأكله ، فإذا أخذ أكثر من الضرورة ، يكون قد أخذ أكثر مما يحتاج إليه ، وتكون السرقة قد حدثت ويُقام عليه الحد ^(١) .

ونحن نعلم أن العفل البشرى وظيفته الاختيار بين البدائل ، ومفروض أن يُقدَّر الإنسان العقوبة ويستحضرها ساعة وقوع المعصية ، وأن يستحضر الشواب ساعة القيام بالطاعات ترغيباً للإنسان فى الطاعة . ونحن نأتى للطالب المجتهد ونطلب منه أن يُخفِّف من المذاكرة ، لكنه لا يترك الكتاب لأنه استحضر النجاح ؛ وما سيحدث بعد النجاح من دخوله الكلية التى يريد ، أو بعد تخرجه من الجامعة إن كان قد وصل إلى مرحلة التخرج . وكذلك استحضر نظرة أهله وأساتذته وزملائه إليه ، وهو يستحضر كل ذلك ؛ مما يدفعه لقضاء ساعات طويلة فى المذاكرة دون أن يشعر بالتعب .

إذن : فالذى يُحبِّبك فى الطاعة هو استحضار لذة الشواب القادم .
والذى يُكرِّهك فى المعصية هو استحضار ألم العقاب الذى لا بد أن يحدث .

ولكن هؤلاء المنافقين والكفار قد اعتادوا المعصية والكفر ؛ حتى أصبح سلوكهم المخالف للإيمان إنما يحدث منهم دون أن يستحضروا عقوبة المعصية ، فهم يرتكبون المعاصى وهم فرحون . ولو قال الحق كلمة : " يقولون " لكان كلامهم بخير فعل . ولو قال : " يفعلون " لكان فعلاً

(١) السرقة نوعان : نوع يوجب التعزير ، ونوع يوجب الحد . فالذى يوجب التعزير هى التى لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ، مثل سارق الثمار على الشجر ، أما التى يوجب فيها الحد فهى التى تتوفر فيها ثلاثة شروط :

١- أخذ مال الغير بما لا يقل عن ربع دينار .
٢- أن يكون هذا المال فى حرز كخزينة أو بيت أو مسجد .
٣- أن تتم السرقة على هيئة الاختفاء والاستتار . وبهذا لا يعتبر النهب أو الخطف أو الخائن (أى : النصب) سارقاً يجب فيه قطع اليد . وإذا ثبت جريمة السرقة بكل هذه الشروط فنقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف ، فإذا سرق ثانياً نقطع رجله . انظر تفاصيل إقامة هذا الحد فى لقه السنة للشيخ سيد سابق (٢/ ٤٦١ - ٤٧٦) .

لا يشترك فيه اللسان بالقول . ولو قال " يعملون " لكان فعلاً وقولاً فقط . ولو قال " يكتسبون " لفهمنا أن المعصية تثير انفعالاً وتهيجاً في داخلهم ؛ لأنهم لم يعتادوها . ولكن جاء قوله تعالى ﴿يَكْسِبُونَ﴾ ليعطينا المعنى الصحيح في أنهم قد اعتادوا المعصية ؛ حتى أصبحوا يفعلونها بلا افتعال .

ويأني الحق سبحانه وتعالى ليرينا حكمه في الدنيا على هؤلاء المنافقين الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله ، فيقول :

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْرَكَ
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ نَّخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنُفَقِّنِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
مَعَ الْخَائِبِينَ ﴿٨٢﴾﴾

والله سبحانه وتعالى يوضح لرسوله ﷺ : عندما تنتهي الغزوة وتعود إلى المدينة ، فهناك حكم لا بد أن تطبقه مع هؤلاء المنافقين ، الذين تخلفوا وفرحوا بعدم الجهاد .

وقوله : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ﴾ كلمة " رجع " من الأفعال ، وكل فعل يجب أن يكون له فاعل ومفعول ، فلا يمكن أن تقول : " ضرب محمد " ثم تسكت ؛ لأنه عليك أن تبين من المضروب ، ولا يمكن أن تقول " قطف محمد " ، بل لا بد أن تقول ماذا قطف ؟ وهكذا نحتاج إلى مفعول يقع عليه الفعل . ولكن هناك أفعالاً لا تحتاج إلى مفعول . كأن تقول : " جلس فلان " والفعل الذي يحتاج إلى مفعول اسمه " فعل مُتَعَدٍّ " أما الفعل الذي لا يحتاج إلى مفعول فاسمه " فعل لازم " . إذن : فهناك فعل متعد وفعل لازم .

وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الحق سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ والحق سبحانه هو الفاعل ، والكاف في ﴿ رَجَعَكَ ﴾ هي المفعول به . ولكن لأنها ضمير متصق بالفعل يتقدم المفعول على الفاعل . إذن : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ رجع فعل متعد ، والفاعل لفظ الجلالة . والمفعول هو الضمير العائد على رسول الله ﷺ ؛ أي : أن الله رجعك يا محمد .

ولكن هناك آية في القرآن الكريم تقول :

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ... ﴾ (١٥٠) [الأعراف]

في الآية التي نحن بصددنا ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ الفاعل هو الله ، أما في قوله الحق : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ ﴾ لجد أن موسى هو الفاعل ولا يوجد مفعول به ، إذن فـ " رجع " يمكن أن يكون فعلاً لازماً " ، كأن تقول : " رجع محمد من الغزوة " . ويمكن أن يكون فعلاً متعدياً كقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ﴾ أي : يا محمد من الغزوة . إذن : فرجع تستعمل لازمة وتستعمل متعدية . ولكن في قصة سيدنا موسى عليه السلام ؛ عندما ألقته أمه في البحر والتقطه آل فرعون ؛ ومشت أخته تتبعه ؛ ثم حرم الله عليه المراضع ليعيده إلى أمه كي يزيل حزنها ، يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ... ﴾ (٤٠) [طه]

ما هو الفرق بين الآيات الثلاث ؟ ولماذا استعمل فعل " رجع " لازماً ومتعدياً ؟

(١) الفعل المتصدي هو الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين أو ثلاثة دون أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره . أما اللازم فهو الذي لا ينصب بنفسه مفعولاً به أو أكثر ، وإنما ينصب بمفعولة حرف جر . وهناك نوع يصحح أن يكون النوعين معاً مثل : شكر ، ونصح . وفعل رجع المذكور في الآية من هذا النوع الأخير .

نقول : إنه في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾ هنا هيىء لموسى من ذاته أن يرجع ، أى : أنه قرار اختياري من موسى . أما قوله تعالى : ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّتِكَ﴾ ، فموسى في هذه المرحلة ؛ كان طقلاً رضيعاً لا يستطيع أن يرجع بذاته ، ولا بد أن يهيىء له الحق طريقة لإرجاعه ، أى : من يحملة ويرجعه . أما قوله تعالى : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ فقد كان من الممكن أن يقال : " وإذا رجع إلى طائفة منهم " مثلما قال في موسى عليه السلام : ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى﴾ ولكن الحق استخدم ﴿رَجَعَكَ﴾ ليدل على أن زمام محمد عليه الصلاة والسلام في الفعل والترك ليس بيده .

وكأنه سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تنسبوا الأحداث إلى بشرية محمد ﷺ ، فإن محمداً إذا ذهب إلى مكان فالله هو الذي أذهب إليه . وإن عاد من مكان فهو لا يعود إلا إذا أرجعه الله منه . كما كانت هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة بإذن من الله ، فقبل أن يأذن الله له بالهجرة ، لم يكن رسول الله ﷺ ببشريته يستطيع أن يهاجر . إذن : فالحق سبحانه وتعالى يريد أن نعرف دائماً : أن ذهاب محمد ﷺ ورجوعه من أى مكان ، ليس ببشرية رسول الله ﷺ ، بل بإرادة الحق سبحانه .

ولكن لماذا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ وكان من الممكن أن يقول " فإن رجعتك الله إليهم " أو : " فإن رجعتك الله إلى المدينة " ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الحديث هنا عن الطائفة التي حدثت منها المخالفة ، فهناك من بقوا في المدينة رغمًا عنهم ولم يكن لديهم ما ينفقونه أو لم يكن لدى رسول الله ﷺ ما يحملهم عليه . وكذلك المرضى وكتابر السن الذين لا يستطيعون قتالاً . وهؤلاء حسن إسلامهم وقيل الله ورسوله أعذارهم .

ولكن الحق سبحانه يتحدث هنا عن الطائفة التي تخلفت عن الجهاد وهي فادرة ، والتي امتنعت عن الخروج ، وهي تلك المال والسلاح وكل مقومات الجهاد ، هذه الطائفة هي التي فرحت بالتخلف عن القتال . أما الطوائف الأخرى ؛ فكانت عيونها تفيض بالدمع من الحزن على عدم اشتراكهم في الجهاد .

إذن : فالحق يقصد هنا طائفة المنافقين الذين استمروا على نفاقهم ، فمن تاب منهم قبل نزول هذه الآية قبلت توبته ، ومن مات منهم قبل نزول هذه الآية فلانما حسابه على الله . وبقيت طائفة المنافقين الذين فرحوا وضحكوا عندما بقوا في المدينة ، وكان عقاب الله لهم بأن مسح أسماءهم من ديوان المجاهدين في سبيل الله ، ومنعهم الثواب الكبير للجهاد .

ويقول سبحانه : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ فكيف استأذنوا أول الأمر للعودة وتحاولوا عليه ، وكيف يستأذنون الآن للخروج ؟ نقول : إنهم عندما رأوا المؤمنين وقد عادوا بالغنائم ، كان ذلك حسرة في قلوبهم ؛ لأنهم أهل دنيا . وحيث طلبوا الخروج حتى يحصلوا على الغنائم والمغانم الدنيوية . ولكن الحق سبحانه وتعالى طلب من رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يأذن لهم بالجهاد مع المسلمين ، فقال : ﴿ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا فِيَّ أَبَدًا ﴾ أي : أن أسماءكم قد شطبت من ديوان المجاهدين والغزاة ، ولماذا تكرر الحق سبحانه وتعالى ألا يعطيهم شرف الجهاد وثواب الخروج مع رسول الله ﷺ ؟ يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ .

ولكن الحق يقول أيضاً هنا : ﴿ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ وهذا أمر لا يحدث إلا في الغزوات ، فما هو موقفهم إذا حدث اعتداء على المدينة ؟ ويبين الحق سبحانه لرسوله ﷺ ألا يقبل منهم قتالاً حتى في هذه الحالة ، فطلب

من رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم بذلك ، ويقول لهم : ﴿ وَتَنَاقَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ إذن : فقد حسمت المسألة ، فلا هم مسموح لهم بالخروج في الغزوات ، ولا بقتال الأعداء إذا هاجموا المدينة ؛ لأنهم أسقطوا تماماً من ديوان المجاهدين ، ولا جهاد لهم داخل المدينة أو خارجها ؛ ما داموا قد فرحوا بالنعوذ ، ورفضوا أن يشتركوا في الجهاد وهم قادرون ؛ لذلك حكم الحق أن يبقوا مع الخالفين .

وما معنى خالفين ؟ المادة هي " خاء " و " لام " و " فاء " ، فيها " خلف " و " خلاف " و " خلوف " وغير ذلك . و " خالفين " إما أن يكونوا قد تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، وإما أن يكونوا خالفوا الرسول بأنهم رفضوا الخروج ، وإما أن يكونوا خلوفاً . ويقول ﷺ في حديث عن الصيام : « خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك »^(١) والخلوف هو تغير الرائحة ، وتغير الرائحة يدل على فساد الشيء ، فكأنهم أصبحوا فاسدين . ومخالفين تعني فاسدين لأنهم قد خالفوا أمر رسول الله ﷺ ، وتعني أنهم تخلفوا عن رسول الله ﷺ ، ولم يقتصر جزاء هؤلاء المتخلفين فقط أن تشطب أسماؤهم من سجلات المجاهدين ، بل هناك جزاء آخر يبينه قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَىٰ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝٢٨٩﴾

وصلاة رسول الله ﷺ على ميت هي رحمة له ، وغفران لذنوبه ؛ لأن الصلاة على الميت أن تطلب له الرحمة والمغفرة ، وأن تطلب له من الله أن
(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠٤) ومسلم في صحيحه (١٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

يُلْحِقَهُ بِالصَّالِحِينَ . وإذا قال رسول الله ﷺ هذا الكلام ، ودعا بهذا الدعاء ، فإن دعوة رسول الله مستجابة من الله . وهكذا حرمهم الله سبحانه وتعالى من رحمة يكون الإنسان في أشد الحاجة إليها حين ينتقل من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ^(١) .

وقول الحق لرسوله : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ معناها نهى عن فعل لم يأت زمنه . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ أى : لا تذهب إلى قبره وتطلب له الرحمة ، ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ مع أن النهى عن المستقبل ، أى : من مات بعد نزول هذه الآيات ، فلماذا لم يقل الحق "ميت" أو "يموتوا" واستخدم الفعل الماضى ﴿مَاتَ﴾ ؟ . ونقول : لأن الموت عملية حتمية مقررة عند الله ومُقدَّرة ، فموعد الموت مكتوب ومعروف عند الله ، وهو شيء لا يقرره الله مستقبلاً ، بمعنى أن موعد الموت لا يحدد قبل حدوثه بليلة أو ليلتين ، ولكن الموعد قد حُدِّد وانتهى الأمر .

أما قوله الحق : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ فهو يدلنا على أن هذا الأمر ليس خاصاً بسبب ، ولكنه عموم حكم ، فهناك : سبب للحكم ، وهناك عموم حكم . وسبب الحكم مثل الآية التى نزلت فى زعيم المنافقين عبد الله ابن أبى ، فعندما مرض عبد الله بن أبى مرض الموت ، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله ﷺ ، وطلب منه أن يعطيه قميصه يُكفَّن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلى عليه ، فقام رسول الله ﷺ ليصلى عليه ويستغفر له^(٢) . وذهب رسول الله ﷺ مجاملة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى الذى أسلم وحسُن إسلامه .

(١) حياة البرزخ هى حياة بين الموت والبعث ، ومنه قوله عز وجل ﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاهُمْ يَرْزُقْ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُونَ ﴾ [الزمر: ١٠٠] والبرزخ فى كلام العرب : الحاجز بين الشيئين . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مُجْجَراً ﴾ [الفرقان: ٥٣] .

(٢) سبق تخريجه عند تفسير الآية : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... ﴾ [التوبة: ٨٠] .

وعندما وقف رسول الله ﷺ بجوار عبد الله بن أبيّ ، قال له : « أهلكك حب يهود »^(١) ؛ لأن ابن أبيّ كان يجامل اليهود ويعاونهم ، ونفاقه في الإسلام كان مجاملة لليهود وكان يُظهر أمام اليهود الكفر ، ويُظهر أمام المسلمين الإيمان . وهنا قال ابن أبيّ : يا رسول الله ، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني .

فاستغفر له الرسول ﷺ ، وهنا نزلت الآية الكريمة :

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

[التوبة]

لَهُمْ...﴾ (٨٠)

وطلب عبد الله بن أبيّ من رسول الله ﷺ أن يهبه ثوبه لكي يكفّر به ، فلما ذهب رسول الله ﷺ إلى بيته ، أرسل له الثوب الأعلى . وقد كان ﷺ يلبس ثوبين ؛ ثوباً يلي جسده وثوباً فوقه . فلما جاء ابن أبيّ الثوب الأعلى ، قال : أنا أريد الثوب الذي لامس جسد رسول الله ﷺ .

انظر إلى زعيم المنافقين والذي كان يملؤه الكبرياء في حياته ، كبرياء على المؤمنين ، ها هو ذا يطلب كل هذه الطلبات ساعة احتضاره . فماذا صنع رسول الله ﷺ ؟ أرسل له القميص الذي لامس جسده الشريف . وكان كل هذا لإرضاء لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبيّ .

ولم يتقبل هذا الفعل عدد من المؤمنين ولم يشعروا بالارتياح ، فعندما مات ابن أبيّ جاء ابنه عبد الله ، وطلب من رسول الله ﷺ أن يصلى عليه .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٣٧٩/٢) من مرسل قتادة . وقد أورده ابن حجر في الفتح (٣٣٤/٨) وعزاه لعبد الرزاق والطبري عن قتادة . قال ابن حجر : هذا مرسل مع ثقة رجاله ، ويمنعه ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس بنحوه .

وعندما هم النبي أن يصلى عليه ، وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين الرسول وبين القبلة^(١) . وهنا حسم الحق سبحانه وتعالى الموقف ونزلت الآية الكريمة : ﴿ لَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَتَقَطَّعَ عَنْ يَصْرِهِ أَنْ يَصَلِّيَ ﴾ . لأن رسول رحمة للعالمين . ولكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقف بينه وبين القبلة حتى لا يصلى ، فأنزل الحق قوله : ﴿ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَتَقَطَّعَ عَنْ يَصْرِهِ أَنْ يَصَلِّيَ ﴾ وقالوا : تلك من الأمور التي وافق الوحى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ومن المسائل التي وافق الوحى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام . فقد كان عمر يرجوها ، وكان يقول لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى^(٢)

ومن هذه الأمور أيضاً رأيه فى أسرى بدر ، وأن من الواجب قتلهم ، وكان رأى أبى بكر أن يقوم الأسرى بتعليم المسلمين القراءة والكتابة ؛ أو يؤخذ فيهم الفداء ، فنزلت الآية الكريمة :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْجِرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ﴾ (٦٧)

[الانفال]

بعض الناس يتساءل : كيف يستدرك عمر على رسول الله ﷺ ؟ نقول : لأن الرسول ﷺ لم يُخلد فى أمته ؛ لذلك أراد أن يعطيهم الأسوة بأنه ﷺ متى رأى رأياً حسناً نزل عليه . وبعض المستشرقين يقولون : إنكم تقولون دائماً عمر فعل كذا ، ولماذا لا تقولون لنا محمد فعل كذا ؟ ونقول : إذا فعل محمد فهو رسول الله ، أما غير الرسول عندما يفعل فهو دليل على أن الفطرة الإسلامية من الممكن أن ترى شيئاً يتفق مع ما يريد الله .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٧١) وأحمد فى مسنده (١٦/١) والترمذى فى سننه (٣٠٩٧) والنسائى (٦٧/٤) قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٤٨٣) عن أنس ، وقد ذكر فيه موافقة الوحى لعمر على ثلاث : تحويل القبلة ، حجاب نساء النبي ﷺ ، معاتبة نساء النبي .

وبعد أن نزل قول الحق : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ صار الحكم عاماً في ألا يصلى رسول الله على المنافقين . لكن من أراد من الناس أن يصلى فليُصَلِّ . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم كل مسلم بالصلاة عليه ، فلما نزلت هذه الآية امتنع عن الصلاة على المنافقين .

كذلك امتنع ﷺ عن الصلاة على الميت وعليه دين ، فكان يسأل أهل الميت : هل عليه دين ؟ فإن قالوا : نعم . سأل : هل ترك ما يسده ؟ . فإن قالوا : لا ، قال : « صَلُّوا على صاحبكم »^(١) . وامتنع هو عن الصلاة . ولكن ما ذنب من عليه دين حتى يُحَرِّم صلاة رسول الله عليه ؟ نجد الإجابة في قوله ﷺ :

« مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَ اللَّهُ »^(٢) .

فلو كان هذا الميت المدين ينوى سداد دينه لأعانه الله على أن يُسَدِّده ، أما إذا ترك ما يفى بهذا الدين من عقارات أو أراض أو أموال في البنوك فلا يكون مديناً .

ويقول الحق سبحانه هنا : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ ونحن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قبر حمزة رضى الله عنه ، ويقف على قبور المؤمنين . ويقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين »^(٣) . ومنعه الحق

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى (٢٢٩٨) ومسلم (١٦١٩) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يركب بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٢٢٨٧) وأحمد في مسنده (٣٦١/٢ ، ٢١٧) وابن ماجه في سننه (٢٤٦٩) عن أبي هريرة .

(٣) أخرجه مسلم (٢٤٩) وأحمد في مسنده (٣٧٥/٢) وابن ماجه (٤٣٠٦) والنسائى (٩٤/١) من حديث أبي هريرة .

من ذلك العمل على قبور المنافقين^(١) . ويعطينا الحق سبحانه الحلة في ذلك فيقول : ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ وعرفنا كيف كفروا بالله ورسوله ، لكن ماذا عن قوله الحق : ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . فهل ماتوا وهم خارجون عن المنهج ؟ نعم ، تماماً مثلما نقول : فسقت الرطبة ؛ لأن البلع في نضجه يكون أحمر اللون أو أصفر وتلتصق قشرته به ، فإذا رطب انفصلت القشرة عن البلعة ، بحيث نستطيع أن نتزعها بسهولة ، فكأن منهج الله بالنسبة للمؤمن لا يد أن يلتصق به كقشرة البلعة الحمراء ، وإذا انفصل عنه مثل قشرة الرطبة يُصَابُ بالفساد .

ولكن هنا نتساءل : أليس الكفر أكبر مرتبة من الفسق ؟ لأننا نعلم أنه ليس بعد الكفر ذنب ؟ فكيف يقول الحق سبحانه ونعالى : ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ مع أنهم كفروا ، والكفر أكبر الذنوب ؟

ونقول : إن الكفر هو عدم الإيمان بالله ورسوله وعدم الدخول في الإسلام ، ولكن الفسق هو عدم الالتزام بأية قيم ، ذلك أن الدين قد أوجد في النفوس عامة قيماً معروفة يتبعها حتى الذين كفروا ، فمثلاً عندما أرادوا بناء الكعبة قبل الإسلام ، قالوا : نريد أن نبنيها بجال حلال ، لا يدخل فيه مال بغي^(٢) . وكانوا في الماضي يحضرون البغايا ، ويقيمون لهن الرايات ، ويأخذون من أموالهن . لم يكن الإسلام قد جاء بعد ، ولكن كانت هناك قيم من مناهج السماء التي جاءت قبل الإسلام . وجاء الإسلام موافقاً لبعضها .

(١) وما ورد في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ [التوبة : ٨٤] أنه لما مات عبد الله بن أبي أمية النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، وإنك لم تأت لم تُزَكَّ تُعَيَّر بهذا ، فأثناء النبي ﷺ فوجده قد أدخل في قبره فقال : « أفلا قبل أن تدخلوه ؟ » فأخرج من قبره ونقل عليه من ريق من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٧٦) .

(٢) وذلك أنه عندما أرادت قريش أن تبنى الكعبة نام أبو وهب بن عمرو بن مخزوم وتناول من الكعبة حجراً ، فوثب من يده ، حتى رجع إلى موضعه ، فقال : يا معشر قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً ، لا يدخل فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس . انظر السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٩٤) .

إذن : فبقوله الحق : ﴿ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، أى : لم يكونوا مسلمين . ﴿ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ أى : لم يلتزموا بأية قيم .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْثَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٨٥

ونعلم أن الحق قال فى آية سابقة :

﴿ فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْثَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ٥٥ [التوبة]

والنص القرآنى إذا ما اتفق مع نص آخر ، نقول : إن الأداء الخاص ومقتضيات الأحوال تختلف ، ومن ينظر إلى خصوصيات ومقتضيات الأحوال يعلم أن هذا تأسيس وليس تكراراً ، فقد نحمل آيتان معنى عاماً واحداً ، ولكن كل آية تمس خصوصية العطاء ، ولتأخذ مثلاً من قوله الحق :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ... ﴾ ١٥١ [الأنعام]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ... ﴾ ٦١ [الإسراء]

وقد ادعى بعض المستشرقين أن فى القرآن تكراراً ، وهذا غير صحيح ؛ لأنهم ينظرون إلى عموم الآية ولا ينظرون إلى خصوصية العطاء . وخصوصية العطاء فى الآية توافق مقتضى كل حال . ففى قوله

(١) زهقت نفسه : خرجت ومات ، وزهق الباطل : زال وبطل فهو زامق وزهوق : قال تعالى : «وترهن أنفسهم أى : تخرج : فيموتون .

سبحانه عن رزق الأولاد لم يلتفتوا إلى صدرى الآيتين بل التفتوا إلى عجز الآيتين ، وذلك من جهلهم بملكة الأداء فى البيان العربى .

ولنا أن نسأل هؤلاء المستشرقين الذين يشيرون مثل هذه الأقاويل : هل ترون أن آية من الآيتين أقل بلاغة من الأخرى ؟ ولن نجد إجابة عندهم ، لأنهم لا يعرفون دقة البيان العربى . ونقول لهم : أنتم إن نظرتم إلى عجز كل آية وصدرها لوجدتم أن آخر الآية يقتضى أولها ، وإلا لما استقام المعنى ، قاله سبحانه وتعالى لم يقل فى الآيتين : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وإنما قال : ﴿ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ وقال : ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، ولم يقل فى الآيتين : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ بل قال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ و قال : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ .

إذن : فبداية الآيتين مختلفة ؛ الآية الأولى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ . والإملاق هو الفقر ، فكان الفقر موجود فعلاً . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ ، فكان الفقر غير موجود ، ولكن الإنسان قد يخشى أن يأتى الفقر بمجىء الأولاد .

إذن : فالآية الأولى تخاطب الفقراء فعلاً ، والآية الثانية تخاطب غير الفقراء الذين يخشون مجىء الفقر إن رزقوا بأولاد ، والتفسير - كما نعلم - يُشغل برزقه أولاً قبل أن يُشغل برزق أولاده . ولذلك يعلمه الحق سبحانه وتعالى على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئاً ، فيقول : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ أى : اطمئن أيها الفقير على رزقك فلن يأخذ أولادك منه شيئاً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يرزقك أولاً ويرزق أولادك أيضاً .

أما غير الفقير الذي يخشى أن يجيء الولد ومعه الفقر فقد ينشغل بأن المولود الجديد سيأتي ليُحوّل غناه إلى فقر . ويخاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ أى : أن رزقهم يأتي من عند الله قبل رزقكم أنتم ، فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى سيرزقهم ، فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد . وهكذا ترى أن معنى الآيتين مختلف تماماً وليس هناك تكرار .

كذلك فى الآية التى نحن بصددھا ، يقول بعض الناس : إن هذه الآية قد وردت فى نفس السورة ، تقول لهم : نعم . ولكن هذه لها معنى والأخرى لها معنى آخر ؛ فأين الاختلاف فى الآيتين ؛ حتى نعرف أنهما ليستا مكررتين ؟ الآية الأولى تقول :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

[التوبة]

والآية الثانية التى نحن بصددھا تقول :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٨٥)

[التوبة]

أول اختلاف نجده فى بداية الآيتين ، ففى الآية الأولى : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ ، والثانية : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ ﴾ .

ففى الآية الأولى جاء الحق سبحانه وتعالى بالفاء ، والفاء تقتضى الترتيب . إذن : فهذه الآية مترتبة على ما قبلها ، وهى قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ (٥٤)

[التوبة]

فكان هذه حيثيات كفرهم ؛ فهم لا يُصلُّون إلا نفاقاً ، ولا ينفقون مالا في سبيل الله إلا وهم يكرهون ذلك .

والمنفعة في المال أن تنفقه فيما تحب ، فإذا أحببت طعاماً اشتريته ، وإذا أحببت ثوباً ابتعته ^(١) . وتكون في هذه الحالة مسروراً وأنت تنفق مالك ، ولكن هراء ينفقون المال وهم كارهون .

والمؤمن عندما ينفق ماله في صدقة أو زكاة فهو يفعل ذلك إيماناً منه بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف الأجر في الدنيا والآخرة . إذن : فحين ينفق المؤمن ماله في الزكاة ، يكون فرحاً لأنه عمل لدينه ولآخريته .

أما المنافق الذي يضمر الكفر في قلبه ، فهو لا يؤمن بالآخرة ولا يعرف البركة في الرزق ، فكانه أنفق ماله دون أن يحصل على شيء ، أي : أن المسألة في نظره خسارة في المال ولا شيء غير ذلك . وإن أنفق الإنسان وهو كاره ، فالمال الموجود لديه هو ذلة وتعب ؛ لأنه حصل على المال بعد عمل ومشقة ، ثم ينفقه وهو لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء .

ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أن رزقه لهؤلاء الناس هو سبب في شقائهم وإذلالهم في الدنيا فيجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقونه بلا ثواب ؛ أي : يخسرونه . والواحد منهم يذهب إلى الحرب نفاقاً ، فينفق على سلاحه وراحلته ^(٢) ، ولا يأخذ ثواباً ، ويربِّي أولاده ثم تأتي الحرب ، فيذهبون نفاقاً للقتال ؛ فيموتون دون استشهاد إن كانوا منافقين مثل آبائهم . وهكذا نجد أن كل أموال المنافق الذي يتظاهر بالإسلام ، وهو كافر ، تكون حسرة عليه .

(١) ابتاع : اشترى .

(٢) الراحلة : كل يعبر قادر على مشقات السفر أو الجهاد .

ومن هنا فإياك أيها المؤمن أن تعجبك أموالهم ؛ لأنها ذلة لهم في الدنيا ؛ فهم يذلونها نفاقاً ، فإذا امتنعوا عن الإنفاق وعن الجهاد وهم يتظاهرون بالإسلام ؛ فكأنهم قد أعلنوا أنهم منافقون ، وهكذا نجد إنفاقهم كرهاً هو إذلال لهم ، وإن لم ينفقوا فهذا أمر يفضحهم ، فكان الأموال والأولاد عذاب لهم ، وهذا أمر لا يقتضى الإعجاب ، وإنما يقتضى الإشفاق عليهم .

ولا تظن أنك حين حذفتم من ديوان الغزاة والمجاهدين بعدم الخروج معك وأنهم لن يقاثلوا معك عدوًّا ، أن في أموالهم عوضاً عن الخروج ، فلا تعجبك فإنها عقاب وفضيحة وإذلال لهم .

ولكن في الآية الأولى ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لماذا ؟ لأن منهم من له مال يعتز به ، ومنهم من له أولاد كثيرون هم عزوته ، ومنهم من له المال والولد .

إذن : فهم مختلفون في أحوالهم ؛ لذلك جاء القول : ﴿ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ لتؤدي المعاني كلها . ولتشمل من عنده مال فقط ، ومن عنده أولاد فقط ، ومن عنده المال والولد .

أما في الآية الثانية التي نحن بصددتها :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾

إذن : فالحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم المال والولد للعذاب . ولكن هناك من يقول : ما دام الحق يريد تعذيبهم بالأموال والأولاد ، فهل المال والأولاد علة للعذاب ؟ وهل لأفعال الله علة ؟ ألا يقول المسلمون : إن أفعال الله لا علة لها ؛ ونقول : لقد قالوا مثل ذلك القول في قوله الحق :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الذريات]

ولم يلفتوا إلى أن العلة في الخلق لا تعود إلى الله ، ولكنها علة ترجع للمخلوق ؛ لأن في العبادة مصلحة ومنفعة للمخلوق . فسبب الخلق هو العبادة ، وهذا السبب ليس راجعاً إلى الخالق ولا تعود على الله أدنى منفعة ، فلا شيء يزيد في ملكه ولا شيء ينقصه . أو هي لام العاقبة . ومعنى « لام العاقبة » أن تفعل شيئاً فتأتي العاقبة بغير ما قصدت مصداقاً لقوله الحق :

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٨) [القصاص]

هل التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدواً ؟ أم التقطوه ليكون لهم قرة عين^(١) ؟ لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم ، ولكن النهاية جاءت بغير ما قصدوا ؛ فأصبح الذي التقطوه ليكون ولياً ونصيراً لهم هو الذي جاءت على يديه نهايتهم ، ولو كان فرعون يعلم الغيب لما التقط موسى بل لقتله ، وشاء الحق أن يخفى عنه الغيب ليقوم هو بتربية من سيفضي على ملكه ، تماماً كما تدخل ابنتك إلى المدرسة فيفشل ، وتتفق عليه فلا يتخرج ، هل أنت أدخلته المدرسة ليخيب ؟ طبعاً لا .

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ ويريدنا الله أن نفهم أن العذاب ليس هو سبب جمعهم المال ، وإنما السبب في ذلك هو حبهم للمال والمتعة ، وكذلك الأولاد ليس الهدف منهم أن يكونوا سبباً في عذاب آبائهم ، بل هم يريدون الأولاد عزوة لهم . ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يعذبهم بالمال والأبناء في الدنيا . فالمال يجمعه المنافق من حلال ومن حرام ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقه المال بكارثة تصيبه ، وإما أن يفارق هو

(١) قرة عين : مصدر سرور وفرح وسعادة قلب .

المال بالموت ، وإما أن يكون هذا المال عذاباً له ؛ فيعيش مع خشية الفقر وزوال النعمة ، كذلك الأولاد يربيههم ويتعب في تربيتهم ، ثم بعد ذلك إما أن يفارقوه بالموت ، وإما أن يكبروا فاسدين ؛ فيكونوا مصدر عذاب لهم .

فكان قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ هو كلام من الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين ؛ لأن هؤلاء المنافقين قد يعطيهم الله الأموال والأولاد ؛ ولكنها ليست خيراً لهم ، بل هي عذاب لهم ؛ لأنهم بإعطائهم الكفر وتظاهرهم بالإيمان ؛ يفرضون على أنفسهم تكاليف تأخذ جزءاً من أموالهم وأولادهم ، وحيث تكون عذاباً لهم لأنهم خسروا كل شيء ولم يكبروا شيئاً ، فليس لهم أجر على موت أبنائهم إن قتلوا ، ولا أجر الزكاة والصدقة فيما ينفقونه رياءً ونفاقاً .

أما الآية الثانية :

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ فهي حكم عام على من يعطيهم الله نعمة الدنيا ويكفرون به ، وتكون هذه النعمة عليهم عذاباً ، فهم في خوف من ضياع المال أو فقد الولد ؛ لذلك يعانون من العذاب . وهم من خوفهم من الموت وترك النعمة مُحْتَبِئُونَ ، فهم لا يريدون أن يموتوا لأنهم لا يستغفدون في الآخرة ، ويكون المال والولد حيرة عليهم ؛ لأن المؤمن إن مات منه ولد ، علم أن انتقاد الابن إنما يسد طاقة جهنم ، ويقوده إلى رحمة الله ، وله أجر على ذلك ، فإن كان الولد صغيراً كان ذخراً له في الآخرة ، وإن كان كبيراً فهو يتذكر قول الحق :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٢١) ﴿[الطُّور]

وفي هذا سلوى عن افتقاد الولد ، لكن المنافق يحيا في خوف وحسرة .
وفي هذا عذاب . وبلغنا الحق سبحانه إلى أن مال الكافر هو حسرة عليه
دائماً فيقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيَنْفَقُوهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ﴾ (٣٦) [الأنفال]

أى أن الله سبحانه وتعالى يعاقب من ينفق لمحاربة دينه بأن يتركه
ينفق ، ثم ينصر الله دينه ليجعل ذلك حسرة في نفسه حين يرى المال الذي
أنفقه وقد جاء بتيبة عكسية هي انتصار الدين وانتشاره .

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَتَرْفِقْ أُنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ وهذه هي
الحسرة الكبرى ، فحين يموت الكافر ولا يجد له رصيذاً في الآخرة إلا
النار ؛ لأنه مات على غير يقين بالجنة وعلى غير يقين بأنه قد قدم شيئاً ،
يُلْقَىٰ فِي النَّارِ مَحْضُوراً على ما تركه في الدنيا ، ولا يقتصر الأمر على
ذلك ، بل نقرأ قول الله :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْيَارَهُمْ...﴾ (٥١) [الأنفال]

وهكذا يدقون المذاب .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى للمنافقين في قوله :

﴿وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن مَّامَنُوا بِاللَّهِ وَجَعَدُوا مَعَ
رَسُولِهِ أَمْتَدَّكَ أُولُؤُا الطَّلُوبِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا
نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (٨٦)